СубхашитаСамграха. Часть 2
Ведическаяинтуитивнаянаука - 4 (1)

Manahevomanuś yánáḿ kárańambandhamokś ayoh
Bandhasyaviśayásaúngimuktonirviś ayaḿ tathá

Для существования разума материя, или объект, абсолютно необходимы; разум процветает в материи.До тех пор, пока разум связан с материей,онсуществует. Как только объектутрачивается, разум умирает. С помощью органов единичный разум воспринимает единичные объекты окружения как свою объективность, или нечто существующее. Единичнаясущность не способнаохватитьсвоим разумомникакой всеобъемлющий, бесконечный объект. Только Брахма является всеобъемлющим, остальные объекты – части Его, и они могут обрести существование только в разуме. Возьмем, к примеру, цепь Гималайских гор.Действительно трудно охватить разумом горы просто так; они огромны, но ограничены, поэтому ихразмер можно легко представитьс помощью карты. Номынеможемнарисоватькарту, иликартинку, всеобъемлющегоБрахмы.Мы не можем связать Его ни с одним образом, существующим в каком-либо из десяти направлений. Поэтомувписанияхговорится: «Natasyapratimá asti»,то есть, «у Него нет образа». Разум не способен воспринятьвсеобъемлющегоБрахму, в то время как каждый объект, осознаваемый разумом, ограничен с десяти сторон. Ограничивать Брахму означает полностью противоречить концепции Его бесконечности.

Как можно постичь Брахму, если охватить и удержать Его – выше способностей разума? Когда с помощью духовной садханы разум постепенно трансформируется из грубого состояния в тонкое и идет вперед по пути отвлечения, он (единичный разум) постепенно, не отдавая себе в этом отчета, продолжает предаваться Хираньягарбхе, или космическому Разуму. И когда самоотдача достигает кульминации, единичный разум, то есть, чувство Рамы, Шьямы, Мадхувступает в решающую битву. И что останется в результате? Только высший Разум высшегоПуруши.Это состояние называется савикальпасамадхи, или наивысшая концентрация разума. Итак мы видим, что начальная и конечная точка садханы, или интуитивной практики, – это полная самоотдача единичного разума высшему Разуму. Подобно этому, когда единичный разум предается высшему Сознанию, в результате остается безобъектная сущность, Господь майи, состояние, называемое нирвикальпасамадхи, то есть, состояниеполной самоотдачи разума, которое выше всех чувств. Начальная и конечная точка садханы – также полная самоотдача. Единичный разум не способен думать о Брахме:

Acintyamavyaktamananarú paḿ shivaḿ prashántamamrtaḿ brahmayonim
Tathádimadhyántavihiinamekaḿ vibhuḿ cidánandamarúpamadbhútam

Представить Брахму невозможно, потому что Он находится вне сферы воображения. Его не только невозможно представить, Он непроявлен, поэтому Его нельзя воспринять органами чувств через звук, прикосновение, форму, вкус, запах и т.п. Любой объект, который обладает перечисленными выше пятью качествами, такими как звук, тактильность и т.п., независимо от своего размера может быть воспринят органами чувств. У Брахмы нет формы, так как мы не можем придумать форму для бесконечности. Но тогда, разве этот

воспринимаемый мир не является Его формой? Да, является, и эти бесчисленные формы видимого мира есть не что иное, как Его психические проявления. Только единичные сущности эволюционируют в сфере Его Разума как объекты единичных разумов, в то время как бесчисленное множество больших и малых единичных сущностей создаются и воссоздаются в воображении Брахмы, обладателя бесконечного Разума. Очевидно, что они являются Его «формой» в этом видимом мире. Но ни одна из этих форм Его психического потока, ни один из этих мыльных пузырей, которые образуются, растут и лопаются, не является совершенной сущностью. Все они развиваются, претерпевая пространственные, временные и личностные изменения с целью слияния с высшим Существом, Ядром мыслецикла. Вот почему ни одно из проявлений Брахмы не может считаться вечным и быть таковым. И неважно, насколько привлекательна и очаровательна эта форма. Однажды по зову времени она должна покинуть нас, отправившись в некий невидимый мир, оставив в печали и горьких слезах. Поэтому ни одна из Его форм не может дать нам вечного спокойствия и истинного непреходящего счастья. Таким образом, с точки зрения вечности садхака возвращается назад, проявляясь в разных формах бесконечного Брахмы.